

إلى صراط مستقيم ﴿٥٧﴾

(سورة الشورى)

إن القرآن هو وحي منزل من عند الله ، يُعرف المؤمنين النور إلى الهداية وتكاليف الحق ، ويهدي من اختار الهدى ، وإليك يا محمد لتدعو بهذا القرآن إلى صراط مستقيم . إن كل « ما كنت » في القرآن الكريم هي دليل على أن ما أخبرك به جبريل رسولا من عند الله إليك ، وحاملا للوحي من الله هو الحق ، فتعلمه أنت يا محمد بطريقة خاصة وعلى نهج مخصوص . رغم أنك لم تقرا كتابا ولم تجلس إلى معلم . وما تخبرهم به من آيات هي موافقة لما معهم ، وكان من الواجب أن يقولوا إن الذي علمك هذا هو الله سبحانه وتعالى ، وكان يجب أن يقرروا ويشهدوا بأنك من المرسلين . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ
مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا
فَعَيْنُهُمْ كُفَرُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

إن الحق سبحانه وتعالى يشير إلى الرسل بقوله : « تلك الرسل » و « الرسل » هي جمع لفرد هو « رسول » . والرسول هو المكلف بالرسالة . والرسالة هي الجملة من الكلام التي تحمل معنى إلى هدف . ومادام الرسل جماعة فلماذا لم يقل الحق « هؤلاء

الرسول « وقال « تلك الرسل » ؟ ذلك ليدلّك القرآن الكريم على أن الرسل مهيأوا
اختلفوا فهم مرسلون من قبل إله واحد ومنهج واحد . وكما عرفنا من قبل أن
الإشارة بـ « تلك » هي إشارة لأمر بعيد . فعندما نشير إلى شيء قريب فإننا نقول :
« ذاك » ، وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول : « ذلك » . وعندما نشير
إلى مؤنث فنقول : « بت » . وعندما نشير إلى خطاب مؤنث نقول : « نيك » .
وهو اللام « كما عرفنا هنا للبعد أو للمنزلة العالية .

إذن فقول الحق : « تلك الرسل » هو إشارة إلى الرسل الذين يَعْلَمُهُم سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام ، أو الرسل الذين تقدموا في السياق القرآني . والسياق القرآني
الذي تقدم تحدث عن موسى عليه السلام ، وعن عيسى عليه السلام ، وتكلم
السياق عن أولى العزم من الرسل .

إن أردت الترتيب القرآني هنا ، فهو يشير إلى الذي تقدم في هذه السورة ، وإن
أردت ترتيب النزول تكون الإشارة إلى من عَلِمَهُ الرسول من الرسل السابقين ،
والمناسبة هنا أن الحق قد ختم الآية السابقة بقوله هناك : « وإنك لمن المرسلين » .
ولما كانت « وإنك لمن المرسلين » تفيد بعضيته صلى الله عليه وسلم لكلية عامة ، كأنه
يقول : إياكم أن تظنوا أنهم عادوا قد انصفوا في أنهم مرسلون أو أنهم رسل الله ،
أنهم أيضا متساوون في المنزلة ، لا ، بل كل واحد منهم له منزلته العامة في الفضيلة
والخاصة في التفضيل . إنهم جميعا رسل من عند الله ، ولكن الحق يعطي كل واحد
منهم منزلة خاصة في التفضيل .

فلما كان قول الله : « وإنك لمن المرسلين » يؤكد لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم من بين الرسل فلا تأخذ هذا الأمر على أساس أن كل الرسل متساوون في
المكانة ، ونقول إنهم متماثلون في الفضل . لا . إن الله قد فضل بعضهم على
بعض .

وما هو التفضيل ؟

إن التفضيل هو أن تأتى للخبر وتعطيه ميزة ، وعندما تعطى له ميزة عمن سواه قد

يقول لك إنسان ما « هذه محابة » ، لذلك نقول لمن يقول ذلك : الزم الدقة ،
ولتعرف أن التفضيل هو إيثار الغير بمزية بدافع الحكمة ، أما المحابة فهي إيثار الغير
بمزية بدافع الهوى والشهوة ، فمثلا إذا أردنا أن نختار أحداً من الناس لمنصب كبير ،
فنحن نختار عدداً من الشخصيات التي يمكن أن تنطبق عليهم المواصفات ونقول :
« هذا يصلح ، وهذا يصلح ، وهذا يصلح » و« هذا فيه ميزات عن ذلك » وهكذا ،
فإن نظرنا إليهم وقيمتناهم بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو التفضيل ، ولكن إن
اختارنا واحداً لأنه قريب أو صهر أو غير ذلك فهذا هو الهوى والمحابة .

إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطي مزية ولكن لحكمة ، وأما المحابة فهي أن تؤثر
وتعطي مزية ، ولكن لهوى في نفسك . فمثلا هب أنك اشتريت قارباً بخاريا وركبته
أنت وابنتك الصغير ، ومعك سائق القارب البخاري ، وأراد ابنتك الصغير أن يسوق
القارب البخاري ، وجلس مكان السائق وأخذ يسوق . ولكن جاءت أمواج عالية
واضطرب البحر فنهضت أنت مسرعا وأخذت الولد وأمرت السائق أن يتولى
القيادة ، وهنا قد يصرخ الولد ، فهل هذه محابة منك للسائق ؟ لا ، فلو كانت محابة
لكانت لابنتك ، لكنك أنت قد أثرت السائق لحكمة تعرفها وهي أنه أعلم بالقيادة
من الولد الصغير . إذن إذا نظرت إلى حيثة الإيثار وحيثة التمييز لحكمة فهذا هو
التفضيل ، ولكن في المحابة يكون الهوى هو الحاكم .

وكل أعمال الحق سبحانه وتعالى تصدر عن حكمة ، لأنه سبحانه ليس له هوى
ولا شهوة ، فكلنا جميعا بالنسبة إليه سواء . إذن هو سبحانه حين يعطي مزية أو
يعطي خيرا أو يعطي فضلية ، يكون القصد فيها إلى حكمة ما .

وحينما قال الحق : « وإني لأعلم الذين المرسلين » جاء بعدها بالقول الكريم : « تلك
المرسل فضلنا بعضهم على بعض » وأعطانا نماذج التفضيل فقال : « منهم من كلم
الله » . وساعة تسمع « منهم من كلم الله » يأتي في الذهن مباشرة موسى عليه
السلام ، وإلا فالله جل وعلا قد كلم الملائكة .

وبعد ذلك يقول الحق : « ورفع بعضهم درجات » . ثم قال : « وآتيناهم موسى ابن

مريم البينات « إنه سبحانه قد حدد أولا موسى عليه السلام بالوصف الغالب فقال : « كلم الله » وكذلك حدد سيدنا عيسى عليه السلام بأنه قد وهب الآيات البينات . وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قال الحق « ورفع بعضهم درجات » والخطاب في الآيات لمحمد عليه الصلاة والسلام . إذن ففيه كلام عن الغير لمخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم .

وساعة يأتي التشخيص بالاسم أو بالوصف الغالب ، فقد حدد المراد بالقضية ، ولكن ساعة أن يأتي بالوصف ويترك لفظة السامع أن يرد الوصف إلى صاحبه فكانه من المفهوم أنه لا ينطبق قوله : « ورفعنا بعضهم درجات » بحز إلا على محمد صلى الله عليه وسلم وحده . وجاء بها سبحانه في الوسط بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت في الوسط ، وإنما جاء آخر الأنبياء ، ولكنك تجد أن منهجه صلى الله عليه وسلم هو الوسط . فاليهودية قد أسرفت في المادية بلا روحانية ، والنصرانية قد أسرفت في الروحانية بلا مادية ، والعالم يحتاج إلى وسطية بين المادية والروحانية ، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فكان محمدا صلى الله عليه وسلم قطب الميزان في قضية الوجود .

وإذا أردنا أن نعرف منطاد التفضيل ، فإننا نجد رسولا يرسله الله إلى قريته مثل سيدنا نوح مثلا ، وهناك رسول محدود الرسالة أو عمر رسالته محدود ، ولكن هناك رسول واحد قيل له : أنت مرسل للإنس والجن . ولكل من يوجد من الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة إنه هو محمد صلى الله عليه وسلم .

فإذا كان التفضيل هو مجال العمل فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وإذا نظرنا إلى المعجزات التي أنزلها الله لرسوله ليثبتوا للناس صدق بلاغهم من ربهم ، نجد أن كل المعجزات قد جاءت بمعجزات كونية ، أي معجزات مادية حسية الذي يراها يؤمن بها ، فالذي رأى عصا موسى وهي تضرب البحر فانفلق ، هذه معجزة مادية آمن بها قوم موسى . والذي رأى عيسى عليه السلام يبرئ الأكسمة والأبرص فقد شهد المعجزة المادية وآمن بها ، ولكن هل لهذه المعجزات الآن وجود غير الخبر عنها ؟ لا ليس لها وجود .

لكن محمد صلى الله عليه وسلم حينما يشاء الله أن يأتيه بالمعجزة لا يأتي له بمعجزة من جنس المعجزة^(١) التي تحدث مرة وتنتهي ، إنه سبحانه قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ، فرسالته غير محدودة ، ولا بد أن تكون معجزته صلى الله عليه وسلم غير محسنة وإنما تكون معقولة ، لأن العقل هو القدر المشترك عند الجميع ، لذلك كانت معجزته القرآن . ويستطيع كل واحد الآن أن يقول : محمد رسول الله وتلك معجزته .

إن معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم هي واقع محسوس . وفي مناطق التطبيق للمنهج نجد أن الرسل ما جاءوا ليشرعوا ، إنما كانوا ينقلون الأحكام عن الله ، وليس لهم أن يشرعوا . أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو الرسول الوحيد الذي قال الله له :

﴿ وَمَا أَسْأَلُكَ الرَّسُولَ فَضْلَهُ وَمَا تُنْكِرُ عَنْهُ قَاتِلُهُ ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

فهو صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله بالتشريع أيضاً ، أليست هذه هزبة ؟ إن المراد من المنهج السماوي هو وضع القوانين التي تحكم حركة الحياة في الخلافة في الأرض ، وتلك القوانين نوعان : نوع جاء من الله ، وفي هذا نجد أن كل الرسل فيه سواء ، ولكن هناك نوع ثانٍ من القوانين فرض الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع من التشريع ليلائمه ما يرى ، وهذا تفضيل للرسول صلى الله عليه وسلم .

إذن حين يقول الله تعالى : « ورفع بعضهم درجات » فهذا لا ينطبق إلا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وهذه أكثر من التصريح بالاسم . وأضرب هنا المثل - والله المثل الأعلى - أنت أعطيت لولدك قلماً عادياً ، ولولدك الثاني قلماً مرتفع القيمة ، ولولدك الثالث ساعة ، أما الولد الرابع فاشتريت له هدية غالية جداً ، ثم نأق للأولاد ونقول لهم : أنا اشتريت لفلان قلماً جافاً ، ولفلان قلم حبر ، واشتريت لفلان ساعة ، وبعضهم اشتريت له هدية ثمينة . فـ « بعضهم » هذا قد عُرِف بأنه الابن الرابع الذي لم تذكر اسمه ، فيكون قد تعين وتحدد .

١ - علياً بأن رسول الله ﷺ كانت له معجزتان ، حية كبيرة النظر كتاب : الفرقان . . . لابن تيمية .

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله » وحين تقول كلم الله إياك أن تغفل عن قضية كلية تحكم كل وصف لله يوجد في البشر ، فأنا أتكلم والله يتكلم ، لكن أكلامه سبحانه مثل كلامي ؟ إن كنت تعتقد أن وجودي مثل وجوده فأجعل كلامي ككلامه ، وإن كان وجودي ليس كوجوده فكيف يكون كلامي ككلامه ؟

ربما يقول أحد: إن الكلام صوت وأحبال صوتية وغير ذلك، نقول له: لا، أنت لا تأخذ ما يخص الله سبحانه إلا في إطار «ليس كمثله شيء» ونحن نأخذ كل وصف يرد عن الله بواسطة الله، ولا نضع وصفا من عندنا، وبعد ذلك لا تقارنه بوصف للبشر. فله حياة ولك حياة. لكن حياة أي منا كحياته سبحانه ؟ لا، إن حياته ذاتية، وحياة كل منا موهوبة مسلوقة، فليست مثل حياته

وعندما يقول الحق :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ① ﴾

(سورة الشورى)

فهل جلوس الحق كجلوس الخلق ؟ أو هل يكون كرسى الخالق ككرسى المخلوق ؟ طبعاً لا. ونحن المؤمنون نأخذ كل صفة عن الله في نطاق التنزيه: سبحانه الله وليس كمثله شيء، فليس استواء الله مثل استواء البشر، وليس جلوس الحق مثل جلوس الإنسان.

ونضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد - بب أن صاحباً لك دعاك لتأكل عنده، ثم دعاك أحد كبراء القوم لتأكل عنده، لا بد أنك تجد الطعام متفاوتاً في جودته وأصنافه بين كل مائدة من موائد من دعوك، فإذا كان البشر أنفسهم تتفاوت بينهم الأمور الوصفية تبعاً لمقاماتهم وقدراتهم وإمكاناتهم، فإذا ما ترقبت بالصفة إلى خالق كل الأنبياء أيقنت أنه سبحانه منزّه عن كل من سواه، وليس كمثله شيء.

إذن ، كلم الله ، تعنى أنه أعلم رسوله بأى وسيلة من وسائل الإعلام . ، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ، والحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما فى الكلام عن سيدنا عيسى - أن عيسى ابن مريم مؤيد بروح القدس - ؛ لأن المسائل التى تعرض لها سيدنا عيسى تتطلب أن تكون روح القدس دائما معه ، ولذلك يقول الحق سبحانه عنه :

﴿وَأَلَكُمُ عَلَى يَوْمٍ رُلُودٌ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾

(سورة مريم)

فى الميلاد سيدنا عيسى تعرض لمشكلة ، لأنه ولد على غير طريقة ميلاد الناس ، واتهمت فيها أمه ، وجاء القرآن فنزهها ، وبرأها ، ووضع الأمر فى نصانه الحق ، وأيضا فى موته عندما أرادوا أن يقتلوه .

وحين ننظر إلى الرسل نجد أن مفتضى أن يرسل الله رسلا إلى العالم هو أنه سبحانه قد خلق الخلق غير متكافئين على فعل ، ولا مسخرين كما تسخر بقية الأجناس فى الكون ، وودنه مباشرة الحيوان الذى ينقص عنه العقل ، وبعد الحيوان يأتى جنس النبات الذى ينقص عنه الحس والحركة ، وبعد ذلك الجماد الذى ينقص عن السيادة ، تلك هى أجناس الوجود . والإنسان هو سيد هذه الأجناس . والسيادة جاءت له من ناحية أن الأجناس كلها مسخرة لخدمته لا بالاختيار ، ولكن بالقهر والقسر .

فالشمس لم تحب مرة لتقول : لم بعد الخلق يعجبوننى لذلك لن أشرق لهم اليوم ، ولا الهواء امتنع عن أن يهب ، ولا المطر امتنع عن أن ينزل ، ولا الأرض امتنعت عن أن تعطى النبات عناصر غذائه ، إن الإنسان يركب الدابة ويسيرها كما يحب وكما يريد ، لا شئ يثبأ أبدا على الإنسان . وأنت أيها الإنسان الجنس الوحيد الذى وهبك الله الاختيار لتهاوس مهمتك فى الوجود ، فإن شئت فعلت كذا ، وإن شئت لم تفعل كذا .

ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك ، بل إن فيه أمورا تضير برغم أنك وأنت

مسخر فيها ، لا تستطيع - مثلاً - أن تتحكم في يوم ميلادك ، ولا في يوم وفاتك ، ولا فيها ينزل عليك من الأحداث الخارجة عنك ، ولا فيها يدور من الحركة في بدنك ، كل ذلك أنت مسخر فيه فلا تنفكت من قبضة ربك . ولكنتك مختار في أشياء .

ونعرف أنه سبحانه وتعالى قهر أجناساً عل أن تكون كما يريد ، وكما يحب ، وتلك صفة القدرة ؛ لأن صفة القهر تفيد السيطرة . فإذا ما ترك جنساً يختار أن يؤمن ، ويختار ألا يؤمن ، وإن آمن يختار أن يطيع ويختار أن يعصى ، فهذه تثبت المحبوبة لله سبحانه وتعالى لمن اختار وأثر طاعة الله على المعصية .

ونحن نعرف أن القهر يخضع القوالب لكنه لا يخضع القلب . فانت تستطيع أن تهدد إنساناً بمسدس وتقول له : « اسجد لى » فيسجد لك ، لكنك لا تستطيع أن تقول له - وهو تحت التهديد - « أحببى » . فالخلق سبحانه وتعالى يترك لنا الإيمان بالاختيار ، ويترك لنا الطاعة والمعصية اختياراً ، ليعلم من يأتيه حياً ومن يأتيه قهراً .

والعالم كله يأتي لله قهراً . وأنت أيها الإنسان في ذاتك أشياء أنت مقهور فيها . ومن هنا ثبتت لله تعالى القدرة . وبقي أن نثبت له الحب . والعبد الصالح هو الذى يطيعه من حب . ونحن قد سبق لنا أن ضربنا مثلاً - والله المثل الأعلى - وقلنا إن إنساناً عنده خادمان واحد اسمه سعد والأخر اسمه سعيد ، سعد قيده صاحبه بحبل ويخبره قائلاً : « يا سعد » فهل لسعد ألا يحى ؟ لا . لكن صاحب العبدتين ترك لسعيد الحرية . وعندما يناديه فهو يأتيه .

إذن ، أيها يحبه ، الذى جاء بالحبل أم الذى جاء بالمحبة ؟ إذن ، فمن كرامة الإنسان أن يثبت لله صفة المحبة إن آمن بالله ؛ لأنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يهدى الناس جميعاً ما استطاع أى واحد منهم أن يكفر به ، ولو شاء أن يكون مطاعاً دائماً ما استطاع واحد أن يعصيه أبداً . ولذلك قلنا : إن إبليس كان عالماً حينها قال أمام الله تعالى :

﴿ قَالَ فَمَنْزِلَتِكَ لِأَعْيُنِهِمْ أَتَعْمِنُ ﴾ (٨٢)

أقسم الشيطان لله بعزته سبحانه عن خلقه ، وكأنه قال : أنت يارب لو كنت تحتاج عبادك فأنا لا أستطيع أن آخذهم ، ولكن لأنك عزيز عليهم ، إن أرادوا أن يؤمنوا آمنوا ، وإن أرادوا ألا يؤمنوا لم يؤمنوا ؛ فهذا هو المدخل الذي سادخل منه . ولذلك استثنى الشيطان بعضا من العباد لأنه لن يستطيع أن يجد لرموسه لديهم مدخلا :

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٨٧)

(سورة من)

أى إن الذى يريد الله أن يشغله لنفسه فلن يستطيع الشيطان أن يقترب منه . إذن فإبليس ليس داخلا فى معركة مع الله تعالى ، ولكنه فى معركة معنا نحن . ولقد أوضح الحق ذلك حين جاء على لسان إبليس فى القرآن :

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٨) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٧)

(سورة من)

إذن لو أراد الله أن تكون طائعتين جميعا ، أيستطيع واحد أن يعصى ؟ لا يستطيع . ولو أرادنا مؤمنين جميعا ، أيستطيع واحد أن يكفر ؟ لا يستطيع . إنما شاء الله تعالى لبعض الأمور والأفعال أن يتركها لاختيارك ، لأنه يريد أن يعرف من الذى يأتيه طوعا وليظل العبد بين الخوف والرجاء ؛ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنه أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما فط من جنه أحد) (١) .

ولهذا فإن مطلوب الارتفاع الإيماني ، والارتفاع اليقيني أن تحب الله لذات الله . وهو سبحانه يجرى عليك من الأحداث ما يشاء ، وتظل تحبه فيأمرى الله بك الملائكة فتقول للملائكة : يارب يحبك لنعمتك عليه فيقول لهم : وأسلم نعمتى ولا يزال يحبني ، ويسلب الحق النعمة لكن العبد لا يزال يحب الله ، فهو يحب الله ولا يحب نعمته لأنه سبحانه ذات تُحِبُّ لذاتها بصرف النظر عن أنه يعطينا النعم .

(١) رواه مسلم بسنده عن ابن هريزة .

إذن الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل يحملون منهج الله لِمَنْ يريد أن يعلن حبه لله ، وأن يكون خليفة في الأرض بحق ، وأن يصلح في الكون ولا يفسده . ونعرف أن الإصلاح له مرتبتان : أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده ، أو أن تزيد الصالح صلاحاً . فلا تأتي على عين الماء التي تتدفق للناس وتردها ، ولكنك تتركها على صلاحها إن لم تستطع أن تزيدها إصلاحاً . وقد تستطيع أن تزيد عين الماء صلاحاً ، فبدلاً من أن يلعب الناس متعبين إلى العين ويحملون منها الماء ، قد تصنع لهم مضخة عالية لها خزان ترفع إليه الماء ثم تد « المواسير » وتوصل المياه إلى منازلهم . فأنت بذلك تزيد الأمر الصالح صلاحاً ، وهذه خلافة وصارة في الوجود . فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحاً فجنبنا شر إفسادك ، ودع الحال كما هي عليه ، راقب كما أنت حالة في الكون .

ولو أن الإنسان كان منصفاً في الكون لسأل نفسه : مَنْ الذي اعتدى إلى صناعة الرغيف الذي نأكله الآن ؟ وسيعرف أنه قد أخذ تجارب الناس من أول آدم حتى وصل إلى صناعة هذا الرغيف ، فهناك إنسان رجع القمح ، وهناك إنسان آخر هداه الله أن يطحن هذا القمح ، وهو سبحانه هدى الإنسان أن يصنع متخللاً ليفصل الدقيق من النخالة ، ثم هداه أن يعجن الدقيق حتى يجد له طعماً أفضل . ولا شك أنه ترك مرة قطعة من العجين ثم شغل عنها بأي شاغل أو بأي سبب ثم رجع لها مرة أخرى فوجدتها متخمرة ، فلما عجزها خرج له العيش أفضل طعماً ، إنه سبحانه قدر فهدي ، وإلا كيف تأتي هذه التجربة الطويلة ؟

ومثال آخر : إن الإنسان حين ينظف ثوبه ، لو أنه استعرض أعمال مَنْ سبقوه في هذا الموضوع منذ آدم ، لعلم أن كل واحد سبقه في الوجود أعطاه مرحلة من النفع إلى أن وصل للغسالة الكهربائية التي تغسل له بدون تعب ، كل هذه الأشياء جاءت له بهدايات من الله .

وقد قلت مرة : لماذا طبخت الناس « الكوسة » ولم تطبخ « الخيار » ؟ إن هذه دليل على أن هناك تجارب كثيرة مرت على الإنسان حتى يميز طعم الكوسة المطبوخة عن الخيار ، وكذلك طبخ الناس الملوخية ولم يطبخوا النعناع ، مع أن النعناع أحسن

منها ، حدث ذلك ؛ لأن هناك تجارب وصلت بان النعناع لا يُستساغ طعمه مطبوخا .

وانت لو نظرت إلى أى شيء تستفيد به اليوم ، وقدرت الأعمال التى تداولته من يوم أن وُجد ، ستجد أن الحق قد قدر لكل إنسان عملاً ومجالاً ، وظل يخدمك أنت . ومادمت قد خدمت هؤلاء الناس كلهم من أول آدم وحتى اليوم ، فلا بد أن تنظر لترى ماذا ستقدم لمن يأتي من بعدك ، فلا تكن كسولاً في الحياة ؛ تأخذ خير غيرك كله في الوجرد ، وبعد ذلك لا تعطى أى شيء ، بل لا بد أن يكون لك عطاء ، فكما أخذت من بيتك لا بد أن تعطي هذه البيعة ، ولو لم يوجد هذا لما ارتقت الحياة ؛ لأن معنى ارتفاع الحياة أن إنساناً أخذ خبرة من سبقوه ، وحاول أن يزيد عليها ، أى أن يأخذ أكبر ثمرة بأقل مجهود .

فلو قدر الناس جهد الإنسان الذى ابتكر « المعجلة » مثلاً التى تسير عليها السيارة لكان عليهم أن يستغفروا الله له بمقدار ما أراحهم ، فبعد أن كان الإنسان يحمل على اكتافه قصارى ما يحمل « وفقر عليه من اخترع هذا أن يحمل ويتعب ، وجعله يحمل أكبر كمية وينقلها بأقل مجهود .

إذن لا بد أن تنظر إلى النعم التى تستفيد بها الآن وترى كم مرحلة مرت بها ، وهل صنعها الناس هكذا أم تعبوا وكدوا واجتهدوا منذ بدء الوجود على الأرض ، وعرف الإنسان جيلاً بعد جيل كيفية تطوير تلك الأشياء ، وقد يحدث خطأ في مرحلة معينة فيبدأ الإصلاح أو التحسن وهكذا . فانت عندما تجد أن العالم قدم لك كل هذه المنتجات ، لا بد أن تسأل نفسك : ما الذى ستقدمه أنت لهذا العالم ، وبذلك نظل الحلقة الإنسانية مرتقية ومتصلة .

والحق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويضع المنهج : « افعل كذا » و « لا تفعل كذا » ، حتى نستقيم حياة الناس على الأرض ، لكن الناس غلبت عليهم الغفلة عن أمر المنهج ، ولذلك تظهر في الوجود فسادات بقدر الغفلة ، وعندما يزداد الفساد يبحث الحق سبحانه رسولا جديداً يذكرهم بالمنهج مرة أخرى ، وعندما يأتي الرسول

يؤمن به بعض من الناس ويحاربون معه . وينتصر الرسول وتستقر مبادئ الله في الأرض . ثم تمر فترة وتأت الغفلة فيحدث الخلاف . فهناك أناس يتمسكون بمنهج الله . وأناس يفرطون في هذا المنهج . ويحدث الخلاف وتقوم المعارك .

ولو كان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لجعل الحق مسيطرا سيطرة تسخير . لكن الله تعالى أعطانا تمكينا، وأعطانا اختبارا؛ لذلك لجهد من ينشأ مؤمنا، ومن ينشأ كافرا لجهد الطائع، ولجهد العاصي، هذا فريق، وهذا فريق . وإليك أن تفهم أن وجود الكافرين في الأرض، أو وجود العصاة في الكون دليل على أنهم غير داخلين في حوزة الله، لا . بل إن الله تعالى هو الذي أعطاهم هذا الاختيار، ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لما استطاع إنسان أن يخرج على مراد الله .

وفي الآية التي نحن بصددتها جاء الحق بأولى المزم من الرسل : سيدنا موسى عليه السلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عيسى عليه السلام وبعد ذلك يقول سبحانه:

﴿ وَكَوَّ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتُلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَكَوَّ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتُلُوا وَلَكِنْ اللَّهُ يَقَعْلُ مَا يَرِيدُ ﴾

(من الآية ٢٥٢ سورة البقرة)

إذن ما الذي جعل الناس تقتل فيما بينها؟ إنه الاختلاف بين الناس، لقد اختلفوا فاقتلوا. لكن ألا يمكن أن يكونوا قد اختلفوا ولم يقتلوا؟ إن ذلك لو حدث لكان إجماعا على الفساد. والحق سبحانه لا يريد أن يحدث هذا الإجماع على الفساد، فإن لم يسيطر الخير على أمور البشر فلا أقل من أن يظل عنصر الخير موجودا، ويأتي واحد ليجد عنصر الخير وينميه.

إن الحق سبحانه لا يمحو في أزمنة الباطل معالم الخير والأفعال الحسنة ، بل يستبقى - سبحانه - معالم الخير والأفعال الحسنة ليذهب إليها أي إنسان يريد الخير . وقد يكون الخير ضميماً ، ولكن الله لا يمحوه ؛ لأنه يعطي به دفعة جديدة لمؤمنين جدد يرفعون راية الحق ، وإن بدأوا ضعفاء . ولذلك نجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول : (لولا عباد الله ركن وصية رُضِعَ وبهائم رجع لصب عليكم العذاب صبا)^(١) .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهنا ألا ننظر إلى الضعفاء على أنهم عالة وأنا أقوىاء لمجرد أنهم يعيشون في أكافنا . بل قد يكونون سباج لطف ورحمة كما في الحديث السابق .

إن الله سبحانه وتعالى رفع عنا العذاب من أجل وجرد الضعفاء بيننا ، لأن في الضعفاء يوجد شيء من الخير ، ولتظل في الوجود خلية من الخير حتى إذا ما أراد الوجود أن يفتق إلى الرشد فإنه سيجد من الخير ما يرشده . إذن لولا الاقتال لعم الفساد ، وانتهت المسألة . لكن الناس اختلفت فمنهم من آمن ، ومنهم من كفر ، ولو شاء الله ما اقتتلوا ، أي لظنوا على منهج واحد من الكفر أو من الفساد ، لكن الله يفعل ما يريد . وفي الاقتال - كما نعرف - هناك تضحيات بالنفس ، وتضحيات من أجل أن تظل القيم السامية على الأرض .

وتقتضي التضحية إما أن يجود الإنسان بنفسه وإما أن يجود بجماله ، ولذلك فمن المناسب هنا أن نتكلم عن الثقة وهي الجود بالمال ، وخاصة أنه في الزمن القديم كان المقاتل هو الذي يجهز عدة قتاله : فرسه ، رمح ، سيف ، سهام ، لذلك فهو يحتاج إلى إنفاق ، ويتكلم الحق عن هذه المسألة لأن الأمر بصدد استبقاء خلية الإيمان المصورة في المنهج السامى الذى جاء به الرسل ؛ ليظل هذا المنهج في الأرض حتى يفنى إليه الناس إن صدمهم الشر أو صدمهم الباطل فيقول :

(١) رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ
هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥١﴾

. ونحن نعرف أن كل نداء من الحق يبدأ بقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا » إلخ .
بل على أن ما يأتي من بعد هذا القول هو تكليف لمن آمن بالله ، وليس تكليفا
للناس على إطلاقهم ؛ لأن الله لا يكلف من كفر به ، إلخا يكلف الله من آمن به ،
ومن اجتاز ذلك وأصبح في اليقين الإيمان فهو أهل لمخاطبة الله له ، فكانه يجد في
القول الرفاه نداء يقول له : يا من آمن بي إلخا حكيم قادرا مشرعا لك ، أنا أريد منك
أن تفعل هذا الأمر .

إذن الإيمان بالله هو حجة كل حكم ، فانت تفعل ذلك لماذا ؟ لا تفعل : لأن حكمته
كذا وكذا . لا . ولكن قل : لأن الله الذي آمنت به أمرني بهذه الأفعال ، سواء فهمت
الحكمة منها أو لم تفهمها ، بل ربما كان إقبالك على أمر أمرك الله به وأنت لا تفهم له
حكمة أشد في الإيمان من تنفيذك لأمر تعرف حكمته .

ولو أن إنسانا قال له الطبيب : إن الخمر التي تشربها تفسد كبلك وتعمل فيك كذا
وكذا ، وبعد ذلك امتنع عن الخمر ، صحيح أن امتناعه عن الخمر صادق طاعة
له ، لكن هل هو امتنع لأن الله قال ؟ لا ، لم يمتنع لأن الله قال ، ولكنه امتنع لأن
الطبيب قال ، فإيمانه بالطبيب أكثر من إيمانه برب الطبيب . أما المؤمن فيقول : أنا
لا أشرب الخمر ؛ لأن الله قد حرمها . ولهذا أنتظر حتى يقول لي الطبيب : إن كبلك
سيضيع بسبب الخمر ، فالرحمة هي ألا يحرم الداء .

إن الحق يقول : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ » أي أنا لا أطلب منكم

أن تنفقوا على ، ولكن أنفقوا من رزقى عليكم ، لأن الرزق يأتي من حركة الإنسان ، وحركة الإنسان تحتاج طاقة تتحرك في شيء أو مادة ، وهذه الحركة تأتي على ترتيب فكر ، وهذا الفكر رتبته من خلقه ، والجوارح التي تفعل ، واليد التي تتحرك ، والرجل التي تمشي خلقها الله ، والمادة التي تفعل بها مخلوقة لله . وسنأخذ الزارع نموذجاً ، نجد أن الأرض التي فيها العناصر مخلوقة لله ، إذن فالإنسان يعمل بالعقل الذي خلقه الله ، ويحفظ بالجوارح التي خلقها الله لتأتي له بالطاقة التي يعمل بها في المادة التي خلقها الله لتعطى للإنسان خيرا . . فأي شيء للإنسان إذن ؟

ومع ذلك إن حصل للإنسان خير من هذا كله فهو سبحانه لا يقول : إنه لي « بل أمنحه لك أيها الإنسان ، ولكن أعطني حقي فيه ، وحقي لن أخله لي ولكن هو لأخيك المسكين ، والحق يقول :

﴿ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴾

(سورة الذاريات)

وإياك أن تقول : وما دخل أنا بالمسكين ؟ عليك أن تعلم أن المسكنة عرض ، والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت . فلا تقدر أنك معطٍ دائما ، ولكن قدر أنك ربما حدث لك ما يجعلك تأخذ لا أن تعطى . الحق يقول لك : أعط المسكين وأنت غني ، لأنه سبحانه يقول للناس : أن يعطوك وأنت فقير . فتقدر حكم الله ساعة يطلب منك ، ليحميك ساعة أن يطلب لك ، وبذلك تتوازن المسألة .

ومع أنه سبحانه هو الذي يرزق ، فهو يريد منكم أيها العباد أن تتعاونوا وأن يحب بعضكم بعضا ، حتى تحمي الضعفاء من قلوبكم ، لأن الإنسان الضعيف - ضعفا طبيعيا وليس ضعف التسول أو الكسل أو الاحتراف - بل ضعف علم القدرة على العمل - هو مسئولية المؤمنين ، فسبحانه وتعالى يجعل القوى مستولا أن يساعدك وأنت ضعيف .

وأنت حين ترى - وأنت ضعيف لا تقدر - الأقوياء الذين قدروا لم ينسوك ، وذكروك بما عندهم ، عندئذ تعلم أنك في بيئة متساندة تحب لك الخير ، فإن رأيت

نعمة تتالك إن عجزت فأنت لا تحسدها أبداً ، ولا تحقد على معطيها ، بل تتمنى من حلالة وقعها في نفسك - لأنها جاءتك عن حاجة - تمنى لو أن الله قبلك لتردها ، فيكون المجتمع مجتمعا متكافلا متضامنا .

فحين يقول الله تعالى : « أنفقوا مما رزقناكم ، فانتم لا تبغون لذات الله بل تنفقون مما رزقكم ، ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن احتاج أخوك ، فهو سبحانه يقول :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ ﴾

(سورة البقرة)

إن الحق سبحانه قد اعتبر النفقة في سبيل الله هي قرض من العبد للرب الخالق الوهاب لكل رزق . وحتى نفهم معنى النفقة أقول : قد قلنا من قبل : إن الكلمة مأخوذة من مادة « النون والفاء والقاف » ، ويقال: نفقت السرق أى انتهت بسرعة وتم تبادل البضائع فيها بالائتمان المفررة لها ، ونحن نعرف أن التجارة تعنى مقايضة بين سلع وأئتمان . والسلعة هي ما يستفاد بها مباشرة . والثمن ما لا يستفاد به مباشرة .

فمتى تكون جائعا أيغنيك أن يكون عندك جبل من ذهب ؟ إن هذا الجبل من الذهب أنت لا تستفيد منه مباشرة ، أما فائدتك من رغبة الخير فهي استفادة مباشرة ، وكذلك كوب الماء المثلء ، تستفيد منه مباشرة ، والملابس التي ترتديها أنت تستفيد منها مباشرة . إذن فالذي يستفاد منه مباشرة اسمه سلعة ، والذي لا يستفاد منه مباشرة نسبه ثمناً . ولذلك يقول لنا الحق إنذاراً وتحذيراً من الاعتزاز بالمال :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفِيعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٤٦﴾ ﴾

(سورة البقرة)

إن الحق سبحانه ينبهنا أن ننفق من رزقه لنا من قبل أن يأتي اليوم الآخر الذي لا بيع فيه ؛ أى لا مجال فيه لاستبدال أثمان بسلع أو العكس ، وأيضاً لا يكون في هذا اليوم « حيلة » ، ومعنى « حيلة » هى الود الخالص ، وهى العلاقة التى تقوم بين اثنين فيصير كل منهما موصولاً بالآخر بالمحبة ، لأن كلا منكما منفصل عن الآخر ، وإن ربطت بينكما العاطفة وفى الآخرة سيكون كل إنسان مشغولاً بأمر نفسه .

إن اليوم الآخر ليس فيه بيع ولا شراء ولا فيه حيلة ولا شفاعاة . وهذه هى المائدة التى يمكن للإنسان أن يستند عليها . فانت لا تملك ثمتنا تشتري به ، ولا يملك غيرك سلعة فى الآخرة ، إذن فهذا الباب قد سد . وكذلك لا يوجد حيلة أو شفاعاة ، والشفاعة هذه مأفون فيها . إن كانت من أذن له الله أن يشفع فهو فى يد الله ، ومعنى « شفيع » مأخوذة من الشفع والوتر . الوتر واحد والشفع اثنان ، فكأن الشفيع يضم صوته لصوتى لتنفضى هذه الحاجة عند فلان . فيتشفع الإنسان بإنسان له جاء عند المشفوع عنده حتى ينفذ له ما يطلب . ولكن هذه الوسائل فى الآخرة غير موجودة . فلا بيع ولا حيلة ولا شفاعاة ؛ فانتم إذا أنفقتم اتقيتم ذلك اليوم ، فانتهزوا الفرصة من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا حيلة ولا شفاعاة .

وهذه هى أبواب النجاة المظنونة عند البشر التى تخلق فى هذا اليوم العظيم . وكان الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لم أفوت فرصة على خلقى ؛ خلقى هم الذين ظلموا أنفسهم ووقفوا أنفسهم هذا الموقف ، فأننا لم أظلمهم . لذلك يذيل الحق الآية بقوله : « والكافرون هم الظالمون » .

وبعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن الرسل ، وعن الاختلاف ، وعن القتال لتثبيت منهج الحق ، وعن الإنفاق ، يوضح لنا التصور الإيمان الصحيح الذى فى ضوئه جلست كل هذه المسائل . فقد جاء موكب الرسالات كلها من أجل هذا المنهج فقال سبحانه :

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ
 لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
 إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
 بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٦٠﴾

ونقف بالتأمل الآن عند قوله الحق : « الله لا إله إلا هو » . إن كلمة « الله » هي علمٌ على واجب الوجود . وعندما نقول : « الله » فإن الذهن ينصرف إلى الذات الواجبة الوجود .

ما معنى « واجبة الوجود » ؟ إن الوجود قسمان : قسم واجب ، وقسم ممكن . والقسم الواجب هو الضروري الذي يجب أن يكون موجودا ، والحق سبحانه وتعالى حين أعلمنا باسمه « الله » أعطانا فكرة على أن كلمة « الله » هذه تتحدى بها « سبحانه » أن يُسمى بها سواه . ولو كنا جميعا مؤمنين لكان احترامنا لهذا التحدي نابعا من الإيمان . ولكن هناك كفارون بالله ومتحدون وملحدون يقرلون : « الله خرافة » . ومع ذلك هل يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمى نفسه « الله » ؟

لم يفعل أحد هذا ؛ لأن الله تحدى بذلك ، فلم يجرؤ واحد أن يدخل في هذه التجربة . وعدم جرأة الكفار والملاحدة في أن يدخلوا في هذه التجربة دليل على أن كفرهم غير وطيد في نفوسهم ، فلو كان كفرهم صحيحا لقالوا : نسعى ونرى ما يحدث ، ولكن هذا لم يحدث .

إذن « الله » علم واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال . وبعد ذلك جاء

بالقضية الأساسية وهي قوله تعالى : « لا إله إلا هو » وهنا نجد النفي ونجد الإثبات ، النفي في « لا إله » ، والإثبات في « إلا هو » . والنفي تخليّة والإثبات تخليّة . خل سبحانه نفسه من وجود الشريك له ثم أثبت لنا وحدانيته . « لا إله إلا هو » أي لا معبود بحق إلا الله . ونعرف أن بعضا من البشر في فترات الغفلة قد عبدوا أصناما وعبدوا الكواكب . ولكن هل كانت آلهة بحق أم بباطل ؟ لقد كانت آلهة بباطل . ودليل صدق هذه القضية التي هي « لا إله إلا الله » ، أي لا معبود إلا الله أن أحدا من تلك الآلهة لم يعترض على صدق هذه القضية . إذن فهذا الكلام هو حق وصدق .

وإن ادعى أحد غير ذلك ، نقول له : إن الله قد أخبرنا أنه لا معبود بحق غيره ؛ لأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق ، وقال : أنا الذي خلقت . إن كان هذا الكلام صحيحا فهو صادق فيه ، فلا نعبد إلا هو . وإن كان هذا الكلام غير صحيح ، وإن أحدا غيره هو الذي خلق هذا الكون فأين هذا الأحد الذي خلق ، ثم ترك من لم يخلق ليأخذ الكون منه ويقول : « أنا الذي خلق الكون » ؟ إنه أمر من اثنين ، الأمر الأول : هو أنه ليس هناك إله غيره . فالقضية - إذن - منتهية . والأمر الآخر : هو أنه لو كان هناك آلهة أخرى ، وبعد ذلك جاء واحد وقال : « أنا الإله وليس هناك إله إلا أنا » . فأين هذه الآلهة الأخرى ؟ ألم تعلم بهذه الحكاية ؟

إن كانوا لم يعلموا بها ، فهم لا يصلحون أن يكونوا آلهة ، وإن كانوا قد علموا فلماذا لم يقولوا : لا . نحن الآلهة ، وهذا الكلام كذب ؟ وكما بعث الله رسلا بمعجزات كان عليهم أن يبعثوا رسولا بمعجزات . فصاحب الدعوة إذا ادّعى ولم يوجد معارض له ، تثبت الدعوى إلى أن يوجد مُنازع .

إذن كلمة « لا إله إلا الله » معها دليل الصدق ؛ لأنه إما أن يكون هذا الكلام حقا وصدقا فتنتهي المسألة ، وإن لم يكن حقا فأين الإله الذي خلق والذي يجب أن يُعبد بعد أن سمع من جاء ليأخذ منه هذه القضية ؟ وبعد ذلك لا نسمع له حسا ولا حركة ، ولا يتكلم ، ولا نعلم عنه شيئا ، فما هو شأنه ؟ إما أنه لم يعلم فلا يصلح أن يكون إلها ؛ لأنه لو كان قد علم ولم يرد فليست له قوة . ولذلك ربنا

سبحانه يأتى بهذه القضية من ناحية أخرى فيقول :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُشْرًا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝١٧
سَبِّحْنَهُ وَقَعْلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عَطَا كَثِيرًا ۝١٨﴾

(سورة الاسراء)

فلو كان عند تلك الالهة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنكروا الوهيته ، ولو كان هناك إله غير الله لحدثت معركة بين الالهة ، ولكن هذا لم يحدث . فالكلمة « لا إله إلا الله » صدق في ذاتها حتى عند من ينكرها ، والدليل فيها هو عدم وجود المنازع لهذه الدعوى ؛ لأنه إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه سبحانه لا إله إلا الله . وإن وجد المنازع نقول : أين هو ؟

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - هب أننا في اجتماع ، وبعد ذلك وجدنا حافظة نقود ، فعروضناها على الموجودين ، فلم نجد لها صاحبا ، ثم جاء واحد كان معنا وخرج ، وقال : يا قوم بينما كنت أجلس معكم ضاعت حافظة نقودي . ولما لم يدعها واحد منا لنفسه فهي إذن حافته هو .

إذن « لا إله إلا الله » هي قضية تمثل بالصدق والحق ، والله هو المعبود الذى يُتَوَجَّه إليه بالعبادة . والعبادة هي الطاعة . فمعنى عابد أى طائع ، وكل طاعة تقتضى أمرا وتقتضى نهيا ، ومادامت العبادة تقتضى أمرا وتقتضى نهيا ، فلا بد أن يكون المأمور والمنهى صالحا أن يفعل وصالحا ألا يفعل . فعندما نقول له : افعل كذا كمنهج إيمان ، فهو صالح لثلا يفعل . وعندما نقول له : لا تفعل فهو صالح لأن يفعل ، وإلا لو لم يكن صالحا ألا يفعل أيقول له « افعل » ؟ لا ، لا يقول له ذلك . ولو كان صالحا ألا يفعل أيقول له « لا تفعل » ؟ إن ذلك غير ممكن .

إذن لا بد أن يكون صالحا لهذه وتلك وإلا لكان الأمر والنهى عبثا ولا طائل من ورائهما . لذلك عندما أرادوا أن يقصروا الإسلام فى العبادات الطفوية التى هى شهادة لا إله إلا الله ، وأن عمدا رسول الله ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ،

والحج ، قالوا : هل هذا هو كل الإسلام ، وقالوا : إنه دين يعتمد على المظاهر فقط ، قلنا لهم : لا ، إن الإسلام هو كل حركة في الحياة تناسب خلافة الإنسان في الأرض ، لأن الله يقول في كتابه الكريم :

﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكَ فِيهَا ﴾

(من الآية ٦١ من سورة هود)

« واستعمركم فيها » أي طلب منكم أن تعمروها ، فكل حركة في الحياة تؤدي إلى عمار الأرض فهي من العبادة ، فلا تأخذ العبادة على أنها صوم وصلاة فقط ، لأن الصوم والصلاة وغيرهما هي الأركان التي ستقوم عليها حركة الحياة التي سبقت عليها الإسلام ، فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقط لجعلت الإسلام أساسا بدون معنى ، فهذه هي الأركان التي يبني عليها الإسلام ، فإذا الإسلام هو كل ما يناسب خلافة الإنسان في الأرض بين ذلك ويؤكد قول الله تعالى :

﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكَ فِيهَا ﴾

(من الآية ٦١ من سورة هود)

ويخرج إلينا أناس يقولون : نحن ليس لنا إلا أن نعبد ولا نعمل . ونقول لأى منهم : كم تأخذ الصلاة منك في اليوم ؟ ساعة مثلا . والزكاة كم تأخذ منك في العام يوما واحدا في العام ؟ والصوم كم يأخذ منك من وقت ؟ نهار أيام شهر واحد . وفريضة الحج اتأخذ منك أكثر من رحلة واحدة في عمرك ؟ فبالله عليك ماذا تفعل في الباقي من عمرك من بعد ذلك وهو كثير ؟ إنك لا تأخذ أكثر من ساعة في اليوم للصلاة ، ولا تأخذ أكثر من يوم في السنة لإخراج الزكاة ، وتقضي شهرا في السنة تصوم نهاره . وتحج مرة واحدة في عمرك ، فماذا تفعل في بقية الزمان ، مشاكل وتلبس ، متطلب رغيف الخبز للطعام فمن الذى يصنعه لك ؟ إن هذا الرغيف يمر بمراحل حتى يصير لقمة تأكلها . ومحتاج إلى أكثر من علم وأكثر من حركة وأكثر من طاقة .

إن المحل الذى يبيعه فقط ولا يخبزه يحتاج إلى واجهة من زجاج أو غيره ، ولا بد أن يعمل فيه من ينهب بعرضه إلى المخبز ليحمل الخبز ، وينقله إلى المحل ويبيعه ،

وإذا نظرت إلى الفرون فسوف تجد مراحل عدة من تسليم وتسليم للدقيق ، ثم إلى الصجين ، وإلى النار التي توقد بالمازوت ، ويقوم بذلك عمال يحتاجون لمن يخطط لهم . وقبل ذلك كان الدقيق مجرد حبوب ، وتم طحنها لتصبح دقيقا ، وهناك مهندسون يديرون الماكينات التي تطحن ، ويعملون على صيانتها ، وبعد ذلك الأرض التي نبت فيها القمح وكيف تم حرثها ، ومبيشها للزراعة ، ورعاها ، وتسميدها ، وزرعها ، وحصدها ، وكيف تُرسّ القشر والسنبال ، وكيف تتم تفويته من بعد ذلك ، لفصل الحبوب عن التبن ، وتعبئة الحبوب ، إلى غير ذلك ؟

انظر كم من الجهد أخذ وعُيِف الحيز الذي تأكله ، وكم من الطاقات وكم رجال للعمل ، فكيف تستسيغ لنفسك أن يصنعوه لك ، وأنت فقط جالس لتأكل وتصوم ؟ لا ، إياك أن تأخذ عمل غيرك دون جهد منك .

مثال آخر ، أنت تلبس جلبابا ، كم أخذ هذا الجلباب من غزل ونسج وخياط ؟ إذن فلا تقعد ، وتنتفع بحركة المتحرك في الحياة ، وتقول: أنا مخلوق للعبادة فقط ، فليست هذه هي العبادة ، ولكن العبادة هي أن تطيع الله في كل ما أمر ، وأن تستهي عن كل ما نهى في إطار قوله تعالى : « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » إن كل عمل يعتبر عبادة ، وإلا ستكون « تبلا » في الوجود . والإيمان الحق يقتضي منك أن تنتفع بملكك ولا تعتمد على عمل غيرك .

إن الحق سبحانه وتعالى قد استخلفنا في الأرض من أجل أن نعملها ، ومن حسن العبادة أن نتقن كل عمل وبذلك لا نقيم أركان الإسلام فقط ، ولكن نقيم الأركان والبنیان سما . ونكون قد أدينا مسئولية الإيمان ، وطابق كل فعل من أفعالنا قولنا : « لا إله إلا الله » .

ولقد عرفنا أن كلمة « الله » هي علم على واجب الوجود ، وهي الاسم الذي اختاره الله لنفسه وأعلمنا به . والله أسماء كثيرة كما روى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه - أي خصه به - أو استأثر به في علم الغيب عنده ، فلا تظن أن أسماء الله هي

كلها هذه الأسماء التي نعرفها ، ولكن هذه الأسماء هي التي أذن الله سبحانه وتعالى بأن نعلمها .

ومن الجائز ، أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعَلِّم بعضاً من خلقه أسماء له ، ويستأثر لنفسه بأسماء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه ، وحين نتكلم عن الأسماء الأخرى نجد أنها ملحوظ فيها الصفة ، ولكنها صارت أسماء لأنها الصفة الغالبة ، فإذا قيل : « قادر » نجد أننا نستخدم هذه الكلمة لوصف واحد من البشر ، ولكن « القادر » إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو الله . وكذلك « السميع » ، « البصير » . « العليم » .

إننا نجد أن بعضاً من أسماء الله سبحانه وتعالى له مقابل ، ومن أسماء الله الحسنى ما لا تجد له مقابلاً . فإذا قيل « المحيي » تجد « المميت » ، « المعز » تجد « المذل » ، لأنها صفة يظهر أثرها في الغير ، فهو محيٍ لغيره ، ومميت لغيره ، ومذل لغيره ، لكن الصفة إن لم يوجد لها مقابل نسميها صفة ذات ، فهو « حي » ولا نأق بالمقابل إنما « يحيى » نأق بالمقابل وهو « المميت » ، فهذه اسمها صفة فعل . فصفات الفعل يتصف بها وبمقابلها لأنها في الغير . لكن صفة الذات لا يتصف إلا بها .

وحينما قال الحق : « الله » فهو سبحانه يريد أن يعطينا بعض تجليات الله في أسمائه ، فقال : « لا إله إلا هو » ليحقق لنا صفة التوحيد ، ويجب أن نعلم أن « إلا » هنا ليست أداة استثناء ، لأنها لو كانت أداة استثناء فكأنك تنفي أن توجد آلهة ويكون الله من ضمن هذه الآلهة التي نفيناها وذلك غير صحيح . وإنما المراد أنه لا آلهة أبداً غير الله فهو واحد لا شريك له ، وأنه لا معبود بحق إلا هو فكلمة « إلا » ليست للاستثناء وإنما هي بمعنى غير ، أي لا إله غير الله .

وقد عرفنا أن هذه القضية معها دليلها ، وإلا فلو كان هناك إله آخر لقال لنا: إنه موجود . لكن لا إله إلا هو سبحانه أبلغنا « الله لا إله إلا هو » ، وأعجبني ما قاله الدكتور عبد الوهاب عزام - رحمه الله عليه - وكان متأثراً بالشاعر الباكستاني « إقبال » ، كان للشاعر إقبال شيء اسمه « الختان » ، أي أن يقول بينين من الشرقي

معنى ، وببتين من الشعر في معنى ، وكان يغلب على شعر إقبال الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي ، وقد تأثر الدكتور عبد الوهاب عزام بشعر إقبال فجعل له مثالاً أيضاً يتأخر فيها « إقبال » ، فيقول :

إنما التوحيد إيجاب وسلب وفيها للنفس عزم ومضاء

وقوله : « إنما التوحيد إيجاب وسلب » هو قول متأثر بالقضية الكهربية . فيقول : إنما التوحيد إيجاب وسلب فيها للنفس عزم ومضاء . فأنت عندما تقول : « لا إله » ، فـ « لا » للنفي ، وعندما تكمل قولك : « إلا الله » فـ « إلا » للإثبات ، ويكمل الدكتور عزام قوله : لا وإلا قوة قاهرة . فيها في القلب قطبا الكهرياء كأن الكهرياء تأتي بأنك تسلب وتوجب . فالإيجاب في « إلا » والسلب في « لا » . ومادام فيه إيجاب وسلب ، إذن ففيه شرارة كهرياء .

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، و« الحي » هو أول صفة يجب أن تكون لذلك الإله ، لأن القدرة بعد الحياة ، والعلم بعد الحياة . فكل صفة لا بد أن تأتي بعدها في الذكر وإلا فليست صفة من صفات الله أم سبق من صفة ولا متقدمة عليها فكلها قديمة لا أول لها ، فلو كان عدماً فكيف تأتي الصفات على العدم ؟ ، وكلمة « حي » عندما نسمعها نقول : ما هو الحي ؟ . إن الفلاسفة قد احتاروا في تفسيرها . فمعهم من قال : الحي هو الذي يكون على صفة تجعله مُدْرَكاً إن وُجِدَ ما يُدْرَكُ .

كان الفيلسوف الذي قال ذلك : يعني بالحياة حياتنا نحن ، ومادونا كأنه ليس فيه إدراك . ونقول لصاحب هذا الرأي : لا ، إن أردت الحياة بالمعنى الواسع الدقيق فلا بد أن تقول : الحياة هي أن يكون الشيء على الصفة التي تبقى صلاحيته لمهمته ، هذا هو ما يجب أن يكون عليه التعريف ، فـ « الحي » : هو الذي يكون على صفة تبقى له صلاحيته لمهمته ، مثال ذلك النبات ، مادمت تجده ينمو ، إذن ففيه حياة تبقى له صلاحية مهمته . فلو قُطِعَ لانتَهت الصلاحية . ومثل الإنسان عندما يموت تنتهي صلاحيته لمهمته ، والعناصر الجامدة عندما تأتي مع بعضها تتفاعل ، هذا التفاعل فرع وجود الحياة ، لكنها حياة مناسبة لها وليست مثل حياتنا .

أنت مثلاً ترى « الزلزل » الناعم الأملس ، تجده على مقدار واحد ؟ لا ، إن أشكاله مختلفة ، وهذا دليل على أن هناك مراحل للحجر الواحد منها ، ولو استمرت تلك الأحجار في بيئها الطبيعية فلاشك أن هذه الكبيرة تفتت يوماً وتصبح صغيرة ثم تكبر مرة أخرى ، لكن الإنسان حين يستخدم هذه الحجارة ليضعها على سبيل المثال بين القضبان التي تسير عليها القطارات فهذه الأحجار تكون قد خرجت من بيئها ، ومن حكمة الله أنه لا يوجد شيء تنتهي جدواه أبداً ، بل هو سبحانه يهيئ لكل شيء مهمة أخرى .

إذن فكل كائن يكون على صفة تبقى له صلاحيته لمهمة ، وتكون له حياة مناسبة لتلك المهمة . نحن لا نأتي بهذا الكلام من عندنا ، ولكننا نأتي بهذا الكلام لأننا نقرأ القرآن بامعان وتدبر ، ونقول : ماذا يقابل الحياة في القرآن ؟ إنه الهلاك بدليل أن الله قال :

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الأنفال)

إذن فالحياة مقابلة للهلاك . ود الحى « غير هالك » . والهالك لا يكون حياً ، ويقول تعالى في الآخرة :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾

(من الآية ٨٨ سورة الفصص)

ومعنى ذلك أن كل الأجناس من أعلاها إلى أدناها ، سواء الإنسان ، أو الملائكة ، أو الحيوان أو النبات ، كلها ستكون هالكة ، ومادام كل شيء سيهلك يوم القيامة فكأنه لم يكن هالكا قبل ذلك ، وله حياة مناسبة له . أليست الحجارة شيئاً ، وستدخل في الهلاك يوم القيامة ؟ إذن فهي قبل ذلك غير هالكة . لكننا نحن البشر لا نفطن إلى ذلك ونفهم الحياة فقط على أنها الحس والحركة الظاهرة . مع أن العلماء قد أثبتوا أنه حتى النرة فيها دوران ، ولها حياة . وأنت عندما تنظر بالمجهر على ورقة من النبات ، وترى ما بها من خضر وخلايا ، وتشاهد العمليات التي تحدث بها ، وتقول : هذه حياة أرقى من حياتنا ، رائق منها .

إذن فكل شيء له حياة ، وإياك أن تظن أنك أنت الذي تهلكها ، فعندما تأتي بحجر وتلقه أو تضعه في الفرن لتصنع الجير ، إياك أن تقول : إنك أذهبت من الأحجار الحياة المناسبة لها ، أنت فقط قد حولت مهمتها من حجر صلب ، وصارت لها مهمة أخرى ، فالسائل تتسلسل إلى أن يصير لكل شيء في الوجود حياة تناسب المهمة التي يصلح لها .

وانظر إلى مهمة الحق ، ما شكلها ؟ إنها الحياة العليا ، وهو الحق الأعلى وحى لا تسلب منه الحياة ، لأن أحدا لم يعطه الحياة ، بل حياته سبحانه ذاتية ، فهذا هو الحق على إطلاقه .

إذن فالحق على إطلاقه هو الله والحق سبحانه وتعالى قال : « الله لا إله إلا هو الحي » وأثر صفة هذه موجود في كل الصفات الأخرى نقول : « القيوم » ، والقيوم هو صفة مبالغة في قائم . ومثلها قولنا : « الله غفور » لكن ألا يوجد غافر ؟ يوجد غافر ، لكن « غفور » هي صفة مبالغة .

وقد يقول قائل : هل صفات الله فيها صفة قرية وأخرى ضعيفة ؟ نقول : لا ، فصنات الله لا يصح أن توصف بالضعف أو بالقوة ، صفات الله نظام واحد ، وحتى نفهم ذلك فلنضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - نحن نقول : كلنا نأكل كي نستبقى حياتنا ، فكل واحد منا « أكل » ، لكن عندما نقول : فلان أكل ، فمبنى ذلك أنه أخذ صفة الأكل التي كلنا شركة فيها وزاد فيها فنقول عليه : « أكل » أو « أكل » .

من أي ناحية تأخذ هذه الزيادة ؟ قد تأتي الزيادة من أنك تأكل في العادة رغيفا ، وهو يأكل رغيفين أو ثلاثة ، إذن فالحدث له في الأكل أثر كبير ، فنقول عليه : أكل . وقد يأكل معك رغيفا في الوجبة الواحدة ، لكنه يأكل خمس وجبات بدلا من ثلاث وجبات ، فيكون أيضا أكولا ، إذن فد « أكل » إما مبالغة في الحدث نفسه وإما بتكرار الحدث .

ونحن ننظر إلى صفات الله ونقول : إنها لا تحتل القوة والضعف في ذات الحدث ،

إنما في تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعاً ، فإله غافر لهذا ، وغافر لذاك ، وغافر لكل عاص يتوب ، إذن فالحدث يتكرر ، فيكون « غفوراً » و « غفراً » . وهذا ما يحل لنا الإشكال في كثير من الأمور ، فعندما يقول سبحانه :

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة فصلت)

فتحن هنا نجد قضية لغوية نقول : إنك إذا جئت بصفة المبالغة ، وأثبتها ، تكون الصيغة الأخرى الأقل منها ثابتة بالضرورة ، مثال ذلك عندما نقول : فلان « علام » أو « عالم » ، فهلمت أثبت له الصفة القوية ؛ تكون الصفة الضعيفة موجودة ، لكن إذا نفيت الصفة المبالغ فيها قد تكون الصفة الأخرى موجودة ، فهو ليس « علامة » لكنه قد يكون « علاماً » أو « عالماً » ، فإذا قلت : فلان « علامة » فقد أثبت له الأدنى أيضاً ، فيكون « علاماً » و « عالماً » . لكن إذا نفيت عنه « علامة » انتفى عنه الباقي ؟ لا ، إذن ففى الأكثر لا ينتفى الأقل .

لكن إذا أثبت الأكثر ثبت الأقل ، وإذا نفيت الأكثر فلن ينتفى الأقل ، فإذا قلت : الله ليس بظلام للعبيد ، نفيت الأكثر . صحيح أنه غير مبالغ في الظلم ، فهل يمكن أن يكون ظلاماً ؟ على حسب ما قلنا : إذا نفينا الأكثر لا ينتفى الأقل نقول : لا ، لأننا هنا يجب أن نأخذ القضية الأولى في أن المبالغة في الحدث والمبالغة في الفعل تأتي مرة في ذات الحدث ، ومرة في تكرار الحدث ، والحق سبحانه لم أراد أن يظلم هذا ويظلم هذا ، فقد تكرر الحدث ؛ فيكون معاذ الله - ظلاماً ، ولذلك لم يقل : بظلام للعبيد ، بل قال : بظلام للعبيد .

إذن فهذا العبد يحتاج ظلاماً ، والعبد الأخر يحتاج ظلاماً ، وذاك يحتاج ظلاماً ؛ فعندما يظلم كل هؤلاء يكون ظلاماً ، ولذلك نقاه سبحانه وقال : « وما ربك بظلام للعبيد » .

والحق هنا بقول : « قيوم » وهذه صفة مبالغة من قائم ، فالأصل فيها : القائم على أمر بيته ، والقائم على أمر رعيته ، والقائم على أمر المدرسة ، والقائم على أمر

هذه الإدارة ، ومعنى قائم على أمرها : أنه متولى شئونها ، فكان القيام هو مظهر الإشراف . فنحن لا نقول : « قاعد على إدارتها » . وعندما نقول « قيوم » فمعناها أنه أوسع في القيام . كيف جاء هذا الاتساع ؟ لأن القائم قد يكون قائماً بغيره ، لكن حين يكون قائماً بذاته ، وبغيره يستمد قيامه منه ، فهو قائم على كل نفس وهو سبحانه القائل :

﴿ أَفَنُؤْتِيهِمْ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ۖ إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ شَيْئًا مِّنْ الْقَوْلِ ۚ بَلْ ذُنُوبٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَعْصَرُهُمْ وَمُصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۖ ﴾

(سورة الزمر)

إن المشركين قد بلغوا السفه في جحودهم فجعلوا لله شركاء في العبادة ، فهل يستطيع أحد أن يبلغ تلك المرتبة العالية ، مرتبة خلق العالم والقيام على كل أمر فيه ، صغر أو كبر ؟ إنه الحافظ المراقب لكل نفس ، العالم بكل ما خفي وظهر ، وهذه الأوثان لا تضر ولا تنفع ، فكيف تترحمون يا من أشركتم بالله له ندا ، إن الحق مُتَرَمِّمٌ عن ذلك بقيامه على كل نفس وكل الخلق . لكن أهل الضلال أغواهم ضلالهم فلم يعد لهم هاد بعد الله .

إن الحق سبحانه قائم بذاته ، وقائم على غيره . والخبر إن كان قائماً إنما يستمد منه القيام . فلا بد أن يكون « قيوماً » ، ومن قيامته أنه « لا تأخذه سنة ولا نوم » ، وقيل في كتب العلم : إن قوم بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام : أينام ربنا ؟ .

فأوحى الله إليه : أن أت برجاعتين وضعهما في يد إنسان ، ودعه إلى أن ينام ، ثم انظر الجواب . فلما وضع في يده الرجاعتين ونام . انكسرت الرجاعتان فقال : هو كذلك ، هو قائم على أمر السماء والأرض ، ولو كانت تأخذه سنة أو نوم لتحطمت الدنيا .

وهو سبحانه « لا تأخذه سنة ولا نوم » . وه السنة هي أول ما يأتي من

النعاس : أى النوم الخفيف ، فالواحد منا يكون جالساً ثم يفتقر ، لكن النوم هو السبات العميق ، فلما قال : « لا تأخذ سنة » قالوا : إنه يتغلب على النوم الخفيف لكن هل يقدر على مقاومة النوم العميق ؟ . فقال الحق عن نفسه : « لا تأخذ سنة ولا نوم » . وعرفنا أن السنة هي : النعاس الذى يأتى فى أول النوم ، ومظهرها يبدو أولاً فى العين وفى الجفن ، فعندما يذهب إنسان فى النوم : فإن أثر ذلك يظهر فى عينيه ، ولذلك يقولون : إن العين هي الجارحة التى يمكن أن تعرف بها أحوال الإنسان ، وقد اكتشفوا فى عصرنا الحديث أن الشرايين لا يمكن أن يعرفوا حالتها بالضغط إلا من العين . فالفقر الذى يأتى فى العين أولاً هو السنة أو مقدمات النوم ونسميه : النعاس .

« لا تأخذ سنة ولا نوم » أتريدون تطميناً من إله لآلوه . ومن معبود لعباده . ومن خالق المخلوق أكثر من أنه يقول للعابد المخلوق : « تم أنت ملء جفونك . واسترح : لأن ربك لا ينام » . ماذا تريد أكثر من هذا ؟ هو سبحانه يعلم أنه خلقك ، وأنت تحتاج إلى النوم ، وأثناء نومك فهناك أجهزة فى جسمك تعمل . إذا نمت وقف قلبك ؟ إذا نمت انقطع تنفسك ؟ إذا نمت توقفت معدتك من حركتها الدودية التى تهضم ؟ إذا نمت توقفت أمعاؤك عن امتصاص المادة الغذائية ؟ لا ، بل كل شيء فى دولايتك يقوم بعمله . فمن الذى يشرف على هذه العمليات لو كان ربك نائماً ؟

إذن فأنت تنام وهو لا ينام . وبالله هل هذه عبودية تُدُلُّنا أو تُعزِّنا ؟ إنها عبودية تُعزِّنا ؛ فالذى نعبد يقول : ناموا أنتم ؛ لأننى لا تأخذ سنة ولا نوم . وإياك أن تفهم أنه لا تأخذ سنة ولا نوم ، وأن شيئاً فى كونه يخرج على مراده ، لا ؛ لأن كل ما فى السموات والأرض له ، فلا شيء ولا أحد يخرج عن قدرته . ولذلك يقول الحق : « له ما فى السموات وما فى الأرض » .

ويتابع سبحانه بقوله : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » إنه سبحانه وتعالى يوضح : أنا أعطيتك الراحة فى الدنيا ، وحتى الكافر جعلته يتنعم بحسنى ، ولم أجعل الأسباب تضر عليه ، وأعطيته مادام قد اجتهد فى تلك الأسباب مما يدل على أننى ليس عندى محابة ، قلت للأسباب : يا أسباب من يحسنك يأخذك ولو كان

كافرا . لكنه سيأتى يوم القيامة وليس للكافر إلا العذاب ، لأنه مادام قد عمل فى الدنيا وأحسن عملا فقد أخذ جزاءه ، فليأكل من ثمره كما قالوا : « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ، وجاء فيهم قول الحق :

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُنَا عِنْدَ اللَّهِ فَلَئِنْ أَتَيْنَاهُم بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لَسُبِّحَتُنَا وَتَحَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

(سورة يونس)

إن هؤلاء الذين افتروا على الله بالشرك به ، واتخذوا أصناما باطلة لا تضرهم ولا تنفعهم . يقولون عن هذه الأصنام : إنها تشفع لهم عند الله فى الآخرة ، ويأمر الحق سبحانه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المشركين : قل لهم يا محمد : هل يخبرون الله بشريك لا يعلم الله له وجودا فى السموات ولا فى الأرض ، وهو الخالق لكل ما فى السموات والأرض ومُنزه سبحانه عن أن يكون له شريك فى الملك .

لقد أرادوا أن يغلوا بقضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء ويقولوا : إن هؤلاء الشركاء هم الذين سيسفحون لنا عند الله . فيقول الحق سبحانه : إن الشفاعة لا يمكن أن تكون عندي إلا لمن أذنت له أن يشفع . إن الشفاعة ليست حقا لأحد . ولكنها عطاء من الله ، لذلك يقول : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » .

ويقول الحق : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » . ساعة يتعرض العلماء إلى : « ما بين أيديهم وما خلفهم » يشرحون لنا أن ما بين اليدين أى ما أمامك ، وما خلفك أى ما وراءك ، وما بين يدي الإنسان يكون : مواجهها لآلة الإدراك الرائدة وهى العين ، فهو أمر يُشهد .

والذى فى الخلف يكون غيبا لا يراه ، كأن ما بين اليد يراد به المشهود والذى فى الخلف يراد به الغيب ، فهو « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » أى يعلم مشهدهم

وغيهم ، ويطلق « ما بين اليد » إطلاقاً آخر . إننا قد نسأل عما بين يديك . هل هو مواجه لك أو غير مواجه ؟ فلو كان أمامك بشر ، فهل هم قادمون إليك أو راحلون عنك ؟

إنهم إن كانوا راحلين عنك فقد سبقوك وقد جئت أنت من بعدهم ، ومن وراءك سيأتي من بعدك . أى أن الحق سبحانه يخبرنا أنه يعلم الماضي والمستقبل . فمرة يعلم الحق ما بين أيديهم ، أى العالم المشهود ويسمونه « عالم الملك » ، وما خلفهم أى الغيب ، ويسمونه « عالم الملكوت » . إنه يعلم المشهود لهم والخفى عنهم . وكما يقول الحق :

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ مِنْ ظَلْتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا يَبْسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

(سورة الأنعام)

إن عند الله علم جميع الغيب ويحيط علمه بكل شيء ، ولا تخفى عليه خافية . إنها إحاطة من كل ناحية . « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » . إنه الحق يعلم مطلق العلم . وكون الحق يعلم فإن ذلك لا ينفي أن يكون غيره يعلم أيضاً ، لكن علم البشر هو بعض علم موهوب من الخالق لعباده .

فعندما يقول واحد : أنا أقول الشعر . فهل منع ذلك القول أحداً آخر من أن يقول الشعر ؟ لا . إنه لم يقل : ما يقول الشعر إلا أنا .

ويقول سبحانه : « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » ، وه العلم هو الصفة التي تعلم الأشياء على وفق ما هي عليه ، هذا هو العلم . وصفة الله وعلمه أعظم من أن يحاط بها ، لأنها لو أحبطت لحدت ، وكلمات الله لا تحدد ، مثلما ترى شيئاً يعجبك فتقول : هذه قدرة الله ، هل هي قدرة الله أو مقدور الله ؟ إنها مقدور الله أى أثر القدرة . فعندما يقول : « ولا يحيطون بشيء من علمه » أى من معلومه .

« ويحيطون » ، هي دقة في الأداء ، لأنك قد تدرك معلوما من جهة ونجهله من جهات ، فلو ضح سبحانه : أنك لا تقدر أن تحيط بعلم الله أو قدرته ، لأن معنى الإحاطة أنك تعرف كل شيء ، مثل المحيط على الدائرة ، لكن ذلك لا يمنع أن نعلم جزئية ما ، ونحن نعلم بما آتانا الله من قوانين الاستنباط ، فهناك مقدمات نستنبط منها نتائج ، مثل الطالب الذي يحل مسألة جبر ، أو تمرين هندسة ، أيعلم هذا الطالب غيبا ؟ لا ، ولكنه يأخذ مقدمات موضوعة له ويصل إلى نتائج معروفة سلفا لأستاذة . وأنت لا تحيط بعلم إلا بما شاء لك الله أن تحيط ، « لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » .

وقول الله : « إلا بما شاء » هو إذن منه سبحانه بأنه سيفضل على خلقه بأن يشاء لهم أن يعلموا شيئا من معلومه ، وكان هذا المعلوم غفيا عنهم ومستورا في أسرار الكون ، ثم يأذن الله للسر أن ينكشف ، وكل شيء اكتشفه العقل البشري ، كان مضمورا في علم الغيب وكان سرا من أسرار الله ، وبعد ذلك أذن الله للسر أن ينكشف فمرفاء ، بمشيئته سبحانه . فكل سر في الكون له ميلاد كالإنسان تماما ، أي أن له ميلاذا يظهر فيه ، وهذا الميعاد يسمى مولد السر . لقد كان هذا السر موجودا وكان العالم يستفيد منه وإن لم يعلمه . لقد كنا نحن نستفيد - على سبيل المثال - من قانون الجاذبية ولم نكن نعلم قانون الجاذبية ، وكذلك النسبية كنا نستفيد منها ولم نكن نعلمها ، وهذا ما يبينه لنا الحق في موضع آخر من القرآن الكريم ، قال تعالى :

﴿ سُرِّيهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ

رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦٦﴾ ﴾

(سورة فصلت)

ما دام قال سبحانه : « سُرِّيهِمْ » ، فهذا يعني أنه سبحانه سيولد لنا أسراراً جديدة ، وهذا الميلاد ليس إلهاماً وإنما هو إظهار ، ولذلك يقول الناس عن الأسرار العلمية إنها اكتشافات جديدة ، لقد تأدبوا في القول مع أن كثيرا منهم غير متبهين ، قالوا : اكتشفنا كذا ، كان ما اكتشفوه كان موجودا وهم لا يقصدون هذا الأدب . إنما هي جاءت كذلك ، أما المؤمنون فيقولون : لقد أذن الله لذلك السر أن يولد .

وقوله : « لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » فيه تحد واضح . فحتى إذا اجتمع البشر مع بعضهم البعض فلن يحيطوا بشيء إلا بإذنه . وهذا تحد لكل ، حين يشاء سبحانه أن يوجد إظهار سر في الوجود ، فهذا السر يولد ، وقد يكون إظهار السر موافقا لبحث الناس مثل العالم الذي يجلس في معمله ليغرب في العناصر والتفاعلات ، ويبتدى هذه وهذه ، إنه يتعب كثيرا كي يعرف بعضا من الأسرار ، ونحن لا ندرى بديه وجهته إلا يوم أن يكشف سره .

لقد أخذ المقدمات التي وضعها الله في الكون حتى إذا تتبعناها نصل إلى سره ، مثلما نريد أن نصل إلى الولد فتزوج حتى يأتي ، وقد ياذن الله مرارا كثيرة أن يولد السر بدون أن يشتغل الخلق بمقدماته ، لكن ميلاد ميلاد السر قد جاء ولم يشتغل العلماء بمقدماته ؛ فيخرجه الله لأي مخترع كنتيجة لحظا في تجربة ما .

وعندما نبحث في تاريخ معظم الاكتشافات نجدها كذلك ، لقد جاءت مصادفة ، فهناك عالم يبحث في مجال ما ، فتخرج له حقيقة أخرى كانت مخفية عنا جميعا . لقد جاء ميلاد ميلادها على غير بحث من الخلق ، فجاء الله بها في طريق آخر لغيرها ، وفي بعض الأحيان يوفق الله عالما يبحث المقدمات ويكشف له السر الذي يبحث عنه .

إذن ، فـ « لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » تعني أن الإنسان قد يصادف السر بالبحث . ومرة يأتي سر آخر في مجال البحث عن غيره ، فإله لا يضمن بكشف السر حتى لو لم يشتغلوا به ونسبها نحن - مصادفة - إن كل شيء يجري في الكون إنما يجري بمقدار . وهذا هو الذي يفرق لنا بين معرفة غيب كان مرجوحا وله مقدمات في كون الله نستطيع أن نصل إليه بها ، ونشئ مستور عند الله ليست له مقدمات ؛ إن شاء سبحانه أعطاه من عنده تفضلا ؛ من باب فضل الجود لا بذل المجهود وهو سبحانه يفيضه في « المصادفة » هنا وفيضه فيها لا مقدمات له على بعض أصفائه من خلقه ، ليعلم الناس جميعا أن الله فيوضات على بعض عبده الذين والأهم الله بمحبته وإشراقاته وتجليه .

لكن هل هذا يعني أن باستطاعتنا أن نعرف كل الغيب ؟ لا ، فالغيب قهان :

غيب جعل الله له في كونه مقدمات ، إن استعملناها نصل إليه ، فكثير من الاكتشافات ، وإذا شاء الله أن يولد سر ما ولم نبحث عنه فهو يعطيه لنا « مصادفة » من باب فيض الجود لا بذل المجهود . ونروع آخر من الغيب ليست له مقدمات ، وهذا ما استأثر الله بعلمه إلا أنه قد يفيض به على بعض خلقه كما يقول سبحانه :

﴿ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ لُحُوثًا ۖ إِلَّا مَن أَرَادَ مِن رُّسُولِهِ فَمَا تَسْمَعُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝٥٦﴾

(سورة الجن)

إن الله هو عالم الغيب فلا يطلع أحدا من خلقه على غيبه إلا من ارتضاء واصطفاه من البشر . لذلك فلا أحد يستطيع أن يتعلم هذا اللون من الغيب . ولذلك فلا يوجد من يفتح دكانا لعلم الغيب يذهب إليه الإنسان ليسأله عن الغيب . إن الحق يقول :

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَةٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝٥٦﴾

(سورة الأنعام)

وهو سبحانه لا يعطي المفتاح لأحد من خلقه . وقد يريد الله أن يعطي لواحد كرامة ، فأعطاه كلمة على لسانه قد يكون هو غير مدرك لها ! فيقول : من يسمع هذا القول ويستفح به . فلان قال لي : كذا وكذا . . . يا سلام ! وهذا فيض من الله على عبده حتى يبين الله لنا أنه يوالي هؤلاء العباد الصالحين .

وقوله الحق : « ولا يحيطون بشيء » نجد أن كلمة « شيء » تعني أقل القليل . وقوله سبحانه : « من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض » يعلمنا أن الحق فيما يتكلم به عن نفسه وخلقته فيه نظائر ، كالوجود ، هو سبحانه موجود وأنت موجود ، وكالغنى هو غنى وأنت غنى ، كالعلم هو علم وأنت تكون عالماً ، فهل

نقول : إن الصفة لله كالصفة عندنا ؟ لا ، كذلك كل ما يرد بالنسبة للغيب فيما يتعلق بالله إضافة أو وصفاً ؛ لا نأخذها بالنسب عندك ؛ بل نأخذها في إطاره ليس كمثله شيء .

فإذا قيل لله يد ، قل : هو له يد كما أن له وجوداً ؛ وبما أن وجوده ليس كوجودي فيه ليست كيدي بل أفهمها في إطاره ليس كمثله شيء ، فإذا قال : «وسع كرسيه» فنقول : هو قال هذا ، رمادام قال هذا فسنأخذ هذه الكلمة في إطاره ليس كمثله شيء . فلا تقل له كرسي وسيعمد عليه مثلنا ، لا . لقد وجدنا من قال : أين يوجد الله ؟ متى وجد ؟!! وقلنا ونقول : «متى» و«أين» لا تأتي بالنسبة لله ، إنها تأتي بالنسبة لكم أنتم ، لماذا ؟ لأن «متى» زمان و«أين» مكان . والزمان والمكان طرفان للحدث ، فالشيء الحادث هو الذي له زمان ومكان ، مثال ذلك أن أقول : «أنا شربت» ومادام قد حدث الشرب فيكون له زمان ومكان ، لكن هب أنني لم أشرب ، أليكون هناك زمان أو مكان ؟ لا ، فمادام الله ليس حدثاً فليس متعلقاً به زمان أو مكان ، لأن الزمان والمكان نشأ عندما خلق الله وأحدث هذا الكون ، فلا تقل : «متى» لأن «متى» خلقت به ، ولا تقل «أين» لأن أين خلقت به ولأن «متى» و«أين» طرفان ؛ هذه للزمان ، وهذه للمكان ، والزمان والمكان فرعاً للحدث . وعندما يوجد حدث فقل زمان ومكان .

إذن فمادام الله ليس حدثاً ، فإياك أن تقول فيه متى ، وإياك أن تقول فيه أين ، لأن «متى» و«أين» وليدة الحدث . وقوله الحق : «وسع كرسيه» نأخذها - كما قلنا - في إطاره ليس كمثله شيء ، الكرسي : في اللغة من الكرسي . والكُرْسُ هو : التجميع ، ومنه الكراسة وهي عدة أوراق مجمعة ، وكلمة «كرسي» استعملت في اللغة بمعنى الأساس الذي يُبنى عليه الشيء ، فليدة «الكرسي» (الكاف والراء والسين) تدل على التجميع وتدل على الأساس الذي تبيت عليه الأشياء ؛ فنقول : اصنع لهذا الجدار كرسيًا ، أي ضيع لهذا الجدار أساساً يقوم عليه . وتطلق أيضاً على القوم العلماء الذين يقوم بهم الأمر فيها يشكل من الأحداث ، والشاعر العربي قال : «كراسي في الأحداث حين تنوب» أي يُقتمد عليهم في الأمور الجسيمة .

وحين يُنسب شيء من ذلك للحق سبحانه وتعالى . فإن السلف لم فيها كلام

والخلف لهم فيها كلام ، والسلف يقولون : كما قال الله نأخذها ولكن نضع كيفيتها
وتصورها في إطار « ليس كمثله شيء » ، وبعضهم قال : نؤولها بما بُشيت لها صفة من
الصفات ، كما يثبتون قدرة الحق بقوله الحكيم .

﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾

(من الآية ١٠ سورة الفتح)

أى أن قدرة الله فوق قدرتهم ، وكما قال سبحانه عن قدرته في الخلق :

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُصَوِّرُونَ ۝١٧﴾

(سورة الذاريات)

إن كمال قدرة الله أحكمت خلق السماء ، والحق سبحانه مقدس ومُزَّزٌ عن أن
يتصور المخلوق كلمة « يد » بالنسبة لله . ونحن نقول : الله قال ذلك ، ونأخذها من
الله ، لأنه أعلم بذاته وبنفسه ، ونُحِيلُهَا إِلَى الْآلَا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ أَوْ نَظِيرٌ ، كما أثبتنا لله
كثيراً من الصفات ، في خلق الله مثلها ومع ذلك نقول : علمه لا كعلمنا ، وبصره
لا كبصرنا ، فلماذا يكون كرسيه مثل كرسينا ؟ فتكون في إطار « ليس كمثله
شيء » .

والعلماء قالوا عن الكرسي : إنه ما يُعتمد عليه ، فهل المقصود علمه ؟ نعم .
وهل المقصود سلطانه وقدرته ؟ نعم ، لأن كلمة « كرسي » تروحي بالجلوس فوقه ،
والإنسان لا يجلس عن قيام إلا إذا استتب له الأمر ، ولذلك بسمونه « كرسي
الملك » ؛ لأن الأمر الذي يحتاج إلى قيام وحركة لا يجعلك تجلس على الكرسي ،
فعندما تقعد على الكرسي ، فعنى ذلك أن الأمر قد استتب ، إذن فهو بالنسبة لله
السلطان ، والفهر ، والغلبة ، والقدرة .

أو نقول : مادام قال : « وسع كرسيه السموات والأرض » فوسع الشيء أى :
دخل في وسعه وإحتياله . « والسموات والأرض » نحن نفهمها أنها كائنات كبيرة
بالنسبة لنا ، إنه سبحانه يقول :

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٧)

(سورة غافر)

وعندما يقول : إن الكرسي وسع السموات والأرض ، إذن ، فهو أعظم من السموات والأرض أي دخل في وسع السموات والأرض . ولذلك يقول أبوذر الغفاري رضي الله عنه :

(سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال : يا أبا ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة . وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة)^(١) .

والبشرية بكل ما وصلت له من إنجازات علمية قد وصلت إلى القمر فقط وهو مجرد ضلجة من ضواحي الأرض ، ومفصول عنا بمسافة تقاس بالنواق الضوئية ، ولقد تعودنا في حياتنا أن نستخدم وحدات الميل والكيلومتر لقياس الأطوال والأبعاد الكبيرة ، لكننا اكتشفنا أن هذه الوحدات ليست ذات نفع في قياس أبعاد النجوم ، لأننا نعرف مترًا أن الشمس تبعد عن الأرض ثلاثة وتسعين مليونًا من الأميال ، ولكن عندما نريد أن نرصد المسافة بيننا وبين أحد النجوم فلسوف نضطر إلى استخدام أعداد كثيرة من الأصفار أمام رقم ما ، وهذا يجعل التعبير غير عملي ، ولهذا السبب وضع علماء الفلك وحدة ملائمة لقياس أبعاد النجوم وهي ما نسميه السنة الضوئية . ونحن نعرف أن سرعة الضوء حوالي ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية . ولذلك فقياس أي مسافة بيننا وبين أي نجم في السماء أمر يحتاج إلى حسابات دقيقة وكثيرة وحراسة علوم متعددة .

فالشمس بيننا وبينها ثلاثة وتسعون مليونًا من الأميال وصلتنا ضوؤها في خلال ثلث دقائق وثلث الدقيقة . والشعري البهائية وهي ألمع نجوم السماء يصل إلينا ضوؤها في تسع سنوات ضوئية .

(١) حلتب شريف أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ في المعظمة .

إذن فالسنة الضوئية هي وحدة لقياس المسافات الفلكية . ونحن نذهل عندما نعرف أن بعض النجوم يصل ضوؤها إلينا في خمسين سنة ضوئية !! كل ذلك ونحن لم نصل بعد إلى السماء الدنيا ، فما بالتالي بقية السموات ؟ إذن فحدود ملك الله فوق تصورنا . ولنا أن نعرف أى تكريم من الحق للمؤمنين حين يصور لنا ضخامة الجنة بقول سبحانه :

﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَنَفَرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٥١ ﴾

(سورة الحديد)

هذه هي الجنة التي أعدها الله للمؤمنين بالله ورسوله الذين يسارعون إلى طلب غفران الله . فإذا كان عرض الجنة هو السموات والأرض ، فما طولها إذن ؟ وكم يكون بعدها ؟ والمرض كما نعرف هو أقل البعدين .

إذن يجب أن نفهم أن هناك عوالم أخرى غير السماء والأرض ، لكن عبودنا لا تبصر فقط إلا ما أراه الحق لنا من السماء والأرض ، ولذلك فعندما نسمع قول الحق : « وسع كرسيه السموات والأرض » فلنا أن تتخيل أى عظمة هي عظمة كرسي ذي الجلال والإكرام .

إن الحق يقول : « وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما » ، ومعنى آية الشمس ، أى أثقله . وحتى نفهم ذلك هب أن إنسانا يستطيع أن يحمل عشرة كيلوجرامات ، فإن زدنا هذا الحمل إلى عشرين من الكيلوجرامات فإن الحمل يثقل عليه ، ويجعل عموده الفقري معوجا حتى يستطيع أن يقاوم الثقل . فإن زدنا الحمل أكثر فقد يقع الرجل على الأرض من فرط زيادة الوزن الثقيل .

إذن فمعنى « ولا يؤوده حفظهما » أى أنه لا يثقل على الله حفظ السموات والأرض .

إن السماء والأرض وهما فوق اتساع رؤية البشر ، قد وسميها الكرسي الرباني . وقال بعض المفسرين : إذا كان الكرسي لا يثقل عليه حفظ السموات والأرض فما بالنا بصاحب الكرسي ؟!

ها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يطمئنا فيقول :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّه كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١١٠﴾

(سورة طاهر)

إنه الحق وحده سبحانه وتعالى الذي يحفظ السموات والأرض في توازن عجيب ومدهمل ، ولئن فُتِر لها أن تزولا . فلن يحفظها أحد بعد الله ، أى لا يستطيع أحد إمساكها ؛ فهما قائمتان بقدرة الواحد الفهار ، وإذا أراد الله أن تزولا فلا يستطيع أحد أن يمسكها ويمنعها من الزوال .

وإذا كانت هذه الأشياء الضخمة من صنع الله وهو فوقها ، فإنه عندما يصف نفسه بأنه «علی» وه عظيم ، فذلك أمر طبيعي . إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا تذيلاً منطقياً يقتضيه ما تقدمت به الآية الجلية : آية الكرسي ، إنه الحق يقول : « وهو العلي العظيم » وكلمة « علی » صيغة مبالغة في العلو . وه العلي هو الذي لا يوجد ما هو أعلى منه فكل شيء دونه .

هذه الآية الكريمة التي نحن بصددنا نعرفها بآية الكرسي ، لأن كلمة « الكرسي » هي الظاهرة فيها . وكلمة « الكرسي » فيها : تعني السلطان والفهر والقدرة والملكية وكلها مأخوذة من صفات الحق جل وعلا .

إنه لا إله إلا هو . إنه الحي . إنه القيوم . إنه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم .

والشفاعة عنده مأذون فيها بإرادته هو وحده ولبس بإرادة سواء . وهو العليم بكل

شيء ، الذي يسع كرسيه السموات والأرض وهو العلى فلا أعلى منه ، وهو العظيم بطلق العظمة . وتتجمع كل هذه الصفات لتضع أمامنا أصول التصور في العقيدة الإيمانية ، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة ، ومنها نستخلص أنها آية لها قدرها ومقدارها عند الله . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

« وكنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني أت فجعل يحثو الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إني محتاج ، وعلى عيال ، ولى حاجة شديدة . قال: فخليت عنه ، فأصبحت فقال النبی صلى الله عليه وسلم - يا أبا هريرة : « ما فعل أسيرك البارحة ؟ » قال : قلت يا رسول الله : شكاً حاجة شديدة وعيالا ، فرحمته ، فخليت سبيله ، قال : « أما إنه كذبتك وسيعود » فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنه سيعود ، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: دعني فإنى محتاج ، وعلى عيال لا أعود ، فرحمته وخليت سبيله ، فأصبحت فقال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة: « ما فعل أسيرك ؟ » فقلت يا رسول الله : شكاً حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال : « أما إنه قد كذبتك وسيعود » فرصدته الثالثة ، فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود . قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت : ما هي ؟

قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » حتى تحتم الآية ، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح ، فخليت سبيله ، فأصبحت فقال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما فعل أسيرك البارحة ؟ » قلت يا رسول الله : زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى الله بها فخليت سبيله قال : « ما هي » قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تحتم « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، وكانوا (أى الصحابة) أحرص من شيء على تعلم الخير ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : « أما إنه قد

صدقك وهو كذوب ، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قال : لا ، قال صلى الله عليه وسلم : « ذاك الشيطان »^(١) .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سورة البقرة فيها آية سيدة أى القرآن لا تقرأ فى بيت فيه شيطان إلا خرج منه - آية الكرسي »^(٢) .

وعن أبي أمامه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ دُبُر كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت »^(٣) .

وعن عليّ - كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : « من قرأها - بمعنى آية الكرسي - حين يأخذ مضجعه آمنه الله تعالى على داره ، ودار جاره ، وأهل دورات حوله »^(٤) .

كل هذه المعاني قد وردت فى أفضال هذه الآية الكريمة ، وقد جلس العلماء يبحثون عن سر هذه المسألة فقال واحد منهم : انظروا إلى أسماء الله المرحومة فيها .

وبالفعل قلم أحد العلماء يحصر أسماء الله الحسنى فيها ، فوجد أن فيها ستة عشر اسماً من أسماء الله ، وبعضهم قال : إن بها سبعة عشر اسماً من أسماء الله الحسنى ، وبعضهم قال أن فيها واحداً وعشرين اسماً من أسماء الله ، كل ذلك من أجل أن يتبطلوا منها أشياء ، ويعلموا فضل وفضائل هذه الآية الكريمة . والذين قالوا إن بها ستة عشر اسماً من أسماء الله قالوا :

إن بها اسم علم واجب الوجود « الله » .
واسم « هو » فى لا إله إلا هو : هو الاسم الثانى .

١ - من صحيح البخارى فى كتب فضائل القرآن وكتاب الوكيلة وفى سنة ابنس .

٢ - الحاكم أبو عبدالله فى مستدرکه .

٣ - النسائى فى اليوم والليلة وابن خبات فى صحيحه .

٤ - البيهقى فى شعب الإيمان .

وه الحى ، هو الاسم الثالث .
 وه القيوم ، هو الاسم الرابع .
 وعندما نلتقى فى قول الحق « لا تأخذه سنة ولا نوم » نجد أن الضمير فى
 « لا تأخذه » عائد إلى ذاته - جل شأنه - ..
 وله مافى السموات ومافى الأرض « فيها ضمير عائد إلى ذاته سبحانه .
 وكذلك الضمائر فى قوله : « عنده » وه بإذنه « وه يعلم « وه من علمه « وه بما شاء «
 وه كرسىه « كلها تعود إلى ذاته جل شأنه .
 وه لا يؤوده حفظها ، فيها ضمير عائد إلى ذاته كذلك .
 وه هو « فى قوله سبحانه « وه العلى العظيم » اسم من أسمائه تعالى .
 وه العلى « اسم من أسمائه جل وعلا .
 وه العظيم « كذلك اسم من أسمائه سبحانه وتعالى .

لكن عالماً آخر قال : إنها سبعة عشر اسماً من أسماء الله ؛ لأنك لم تحسب الضمير
 فى المصدر المشتق منه الفعل الموجود بقوله : « حفظها » إن الضمير فى « هما » يعود إلى
 السموات والأرض . وه الحفظ « مصدر . فمن الذى يحفظ السموات والأرض ؟ إنه
 الله سبحانه وتعالى ، وهكذا أصبحوا سبعة عشر اسماً من أسماء الله الحسنى فى آية
 الكرسي .

وعالم ثالث قال : لا ، أنتم تجاهلتم أسماء أخرى ؛ لأن فى الآية الكريمة أسماء
 واضحة للحق جل وعلا ، وهناك أسماء مشتقة ، مثال ذلك :
 الله لا إله إلا هو . الحى هو . القيوم هو . العلى هو . العظيم هو .
 ولكن العلماء قالوا رداً على ذلك : صحيح أنها أسماء مشتقة ولكنها صارت
 أعلاماً .

المهم أن فى الآية الكريمة ستة عشر اسماً ، وإن حسبنا الضمير المستتر فى
 « حفظها » نجد أنها سبعة عشر اسماً ، وإذا حسبنا الضمير الموجود فى المشتقات مثل
 « الحى هو ، وه القيوم هو ، وه العلى هو ، وه العظيم هو » صارت أسماء الله
 الحسنى الموجودة فى هذه الآية الكريمة واحداً وعشرين اسماً . إذن هى آية قد جمعت
 قلوأ كبيراً من أسماء الله ، ومن ذلك جاءت عظمتها .

سورة البقرة

١١١١

وهذه الآية الكريمة قد بينت ووضحت قواعد التصور الإيماني ، وأنشأت عقيدة متكاملة يعترف المؤمن أن تكون هذه العقيدة عقيدته . والآية في ذاتها تتضمن حثيات الإيمان ، إنه ما دام هو الله لا إله إلا هو ، وما دام هو الحي القيوم على أمر السماء والأرض ، وكل شيء بيده ، وهو العلي العظيم ، فكل هذه مبررات لأن تؤمن به سبحانه وتعالى ، وأن نعترف بأن نعتقد هذه المعنونات ، وتكون هي الدليل على أن المؤمن نخور بهذا الدين الذي كان أمر الألوهية المطلقة واضحاً وبيّناً فيه .

ولذلك ، فمن الطبيعي ألا يقهر الحق أحداً على الإيمان به إكراهاً ، لأن الذي يقهر أحداً على عقيدة ما ، هو أول من يعتقد أنه لولا الإكراه على هذه العقيدة لما اعتقدها أحد . ونحن في حياتنا اليومية نجد أن أصحاب المبادئ الباطلة هم الذين يسعون السباط من أجل إكراه الناس على السير على مبادئهم . وكل من أصحاب هذه المبادئ الباطلة يعلم تمام العلم أنه لو ترك السوط وانقهر ما سار إنسان على مثل هذه المبادئ الباطلة .

ولو كان أحد من أصحاب هذه المبادئ الباطلة معتقداً أن مبادئه سليم لقال : أطرح هذا المبدأ على الناس ، وأترك لهم الخيار ؛ لأنه في هذه الحالة سيكون اتفاقاً من مبادئه . أما الذي يقهر الناس إكراهاً بالسوط أو السلطان ليعتقدوا مبدأ ما ، فهو أول من يشك في هذا المبدأ ، وهو أول من يعتقد أنه مبدأ باطل . مثل هؤلاء نراهم عندما تضعف أيديهم عن استعمال السوط أو السلطان ، فإن أمر مبادئهم ينهزم ويسقط بنيانه .

والحق سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول :

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَّ الرُّشْدُ

مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ

أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾